

འཕགས་ལོ་ལྷན་ཁག་གི་ལས་སྒྲུབ་

བོད་ཀྱི་མཚོན་བཤའ་

མཚོན་པའི་ལས་སྒྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་

མཚོན་པའི་ལས་སྒྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་

གནས་སྒྲུབ་ལྷན་ཁག་གི་

བོད་བྱི་མཚོད་བཤད།

དར་རྒྱས་དང་གཉན་མོ་ལྷག་
གིས་བསྐྱེད་སྤྱོད་བྱས།

ཨ་ཚུ་ཀྱེ་ལྷན་སྐྱེད་པ།

ཨ་ཚུ་ཨ་ཤིག་ཀྱེ་ལྷན་ཁང་།

བཀའ་སྐྱེད་ཀྱེ་ལྷན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏族祝酒诵词:藏文/达尔基,林么修整理. - 成都:
四川民族出版社, 2009. 6
(中国农村文库)
ISBN 978 - 7 - 5409 - 4269 - 4

I. 藏… II. ①达…②林… III. 藏族 - 民歌 - 作品集 -
中国 - 藏文 IV. I276. 291. 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第098428号

ZANGZU ZHUJIU SONGCI

藏族祝酒诵词

达尔基 收集 整理
林么修

责任编辑 央 京
责任校对 公布才让 尼 珍
封面设计 毕生 武韵等
封面绘图 潘志林
内文设计 央 京

出版发行 四川出版集团 · 四川民族出版社
天 地 出 版 社
(成都市三洞桥路12号 邮政编码: 610031)

印 刷 四川嘉创印务有限责任公司
版 次 2009年6月第一版
印 次 2009年6月第一次印刷
成品尺寸 203mm×140mm
印 张 2.75
字 数 50千
定 价 6.00元
书 号 ISBN 978 - 7 - 5409 - 4269 - 4

དཔེ་མཛུགས་འགན་འཁུར་བ། དབྱུངས་ཅན།

ཡུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་དཔེ་མཛོད།
ཚོད་ཀྱི་མཚོད་བཟང།

དར་ཚུལ་དང་གཞན་མི་རྒྱུག་གིས་བརྗོད་ཀྱི་གཟུགས།

མི་ཚོན་དཔེ་མཛུགས་ཚོགས་པ།

མི་ཚོན་མི་རིགས་དཔེ་མཛུགས་ཁང་།

གནམ་ས་དཔེ་མཛུགས་ཁང་གིས་བསྐྱོན་ནས་བཀྲམ།

མི་ཚོན་ཅ་ཚོང་པར་འདེབས་འགན་འཁུར་བའི་ཚོད་ཡོད་ཀྱང་མིས་དཔར།

༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༤པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྐྱིགས།

༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༤པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རྒྱགས། ISBN 978 - 7 - 5409 - 4269 - 4

དཔེ་རིན་ཚུངས། ༤.༠༠

出版
好农村读物
为广大农民服务

李瑞环

九十年七月

新版序言

徐惟诚

1990年，在李瑞环同志支持下，我们开始编辑出版这一套《中国农村文库》。

接着，又以这一套《农村文库》为基础，发起了“万村书库”工程，目标是在一万个村级组织中各建立一个小型图书室。

中国的农民还很穷，很难做到每家每户都备齐自己应该读、想读的书。农村又很分散，农民也很难到县图书馆、乡文化站去借书。图书室只能建在村里。但村图书室只能是小型的、微型的，要求藏书多，也不现实。

“万村书库”工程一启动，就受到了广泛的欢迎，也成为社会各界和海内外人士资助中国农村文化的一个有效载体。经过十年的时间，已经在八万多个村子中建立了图书室。许多地方还组织了自己的类似工程：万村书架、千乡书库等等，也都

很有成效。

事实证明：中国农民要摆脱贫困，走向富裕，不能没有先进文化的支持。如今，历史进入了全面建设小康社会的新时期，中国农民在知识文化方面又有了许多新的需求。农业产业结构的调整，种植业和养殖业的许多新品种，农业新技术的采用，无公害农业的推广，面向市场营销的信息、经营、结算等新的营销手段和市场规则，农业劳动力的转移，加入 WTO 以后的有关国际规则等等，都是农民需要了解的新内容。农村民主建设的发展，农民精神文化的新需求，电脑网络手段的运用，也要求有新的读物。因此，我们又组织编写了《农村文库》的第四批和第五批。

《农村文库》开始编写的时候，我们就定了三条原则：这套书要让农民“买得起”、“看得懂”、“用得上”。做到这三条并不容易，但必须努力做到。在新的一批读物出版的时候，我们重申这三条要求。因为这是真正为农民服务的体现。

中国的农村在不断地进步。城乡差别又将长期存在。这就要求专门为农民组织的出版物也将长期存在，其内容则需要不断地更新发展。

希望《农村文库》继续受到农民的欢迎，也希望有更多的有志者来为中国农民提供更多更好的出版物。

པ་འདི་མི་སྐོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་དང་གནས་ས་དཔེ་རྒྱན་.....
ཁང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱན་མོང་ཏུ་དཔེ་རྒྱན་བྱེད་པ་དེའང་ཡང་ཏུ་དགའ་
བསུ་བྱ་འོས་པའི་བཟུ་ཤིས་པའི་དོན་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ཚོས་སེམས་ཅན་ལ་སྣའང་འཁོར་ཞེས་པ་སྟེ། ཞིང་པ་ཚོ་
དབུལ་པོའི་གནས་ལས་ཐར་ཐབས་བྱུང་དགོས་ན་སྲིད་གཞུང་དང་...
སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་དགོས་ལ། ཞིང་པ་
ཏུང་སྐྱུར་ཏུ་མས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་འབད་བཙོན་སྐྱུར་ལེན་བྱེད་པ་
ལ་དེ་བས་བརྟེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དབུལ་སྐྱོར་བྱེད་ཏུ་ས་སྐོན་ལ་
སློ་སྟོབས་སྐྱོར་བ་དང་དབུལ་སྐྱོར་བྱེད་ཏུ་ས་སྐོན་ལ་སློ་རིག་སྐྱོར་བ་
ཞེས་པ་སྟེ། ཞིང་པར་དབུལ་བཙོན་སྐྱུག་འཕུར་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་
ལག་རྩལ་ཁུང་ཏུ་རྒྱན་བཅུག་པ་དེ་གཞི་ནས་གྲོང་གསེབ་དབུལ་.....
བཙོན་བྱ་གཞག་གི་རྩ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའང་ང་ཚོས་ཀྱང་གོའི་
ཞིང་འབྲོག་དཔེ་མཚོད་ཅེས་པ་དེ་དཔེ་རྒྱན་བྱེད་པའི་དང་པོ་ཉིད་...
གྱི་རེ་བསམ་ཡིན།

ཀྱང་གོ་ནི་མི་རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།

ཤངས་ཏུང་མི་རིགས་ཀྱིས་མི་ཤངས་བརྗོད་མས་འཁོར་ནང་བསྐྱར་.....
ཚད་རེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད་ལ། ཤངས་ཏུང་མི་རིགས་ཚང་མ་ནི་
ཀྱང་ཏུ་མི་རིགས་བྱིས་ཚང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་...
ཅན་གྱི་སྐོང་ས་མི་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། མེས་རྒྱལ་གྱི་གནས་འདིའི་འོག་ཏུ་

གནས་པའི་མི་རིགས་ལྟ་བུར་བྱུག་དེ་ཚང་མས་སྐྱོན་མོང་བྱ་མེས་
 རྒྱལ་ཁྲིམ་ཚང་ཆེན་མོའི་སྐྱགས་ཁུར་མཉམ་བུ་སྦྱོར་བཞིན་ཡོད་མོད།
 ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུན་ལས་དབང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
 མང་པོའི་གོང་འཕེལ་བྱ་བ་དེ་བརྟེན་བཅས་ཀྱི་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཡོད་
 རྟེན་ལ། ཁོ་ཚོར་རིག་གནས་དང་རྫོ་རིག་ཐད་དབུལ་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ་དེ་
 དེ་བས་ཁ་ཚང་གོས་གཏུག་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། དེའི་ཁྲོད་གལ་གནད་
 ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་ནི་སྐད་ཡིག་མི་གོ་བའི་འགལ་རྒྱུན་དེ་ལྟར་……
 བསད་བྱས་ཉེ་ཁོ་ཚོར་བྱས་ཚོག་བྱ་སྒོལ་སྤྱོད་ལ་སྦྱོད་ག་ཚོད་པའི་……
 དཔེ་དེབ་འདོན་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། གྲུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་
 དཔེ་མཛོད་པོད་ཡིག་པར་མ་ཞེས་པ་འདི་དཔེ་སྐྱོན་བྱེད་པ་ནི་དེའི་
 ཐད་འབད་བཅོན་བྱེད་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་གོམ་རིམ་གལ་ཆེན་ཞིག་གྲུང་……
 རེད།

པོད་རིགས་ནི་ལྷུ་བྱ་བྱུང་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་རིང་ལྡན་པའི་
 མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ལས་ལ་བཅོན་པ་དང་སྤྱོད་པ་ཆེ་བ། རྫོ་
 རིག་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ལ་སྟུན་གྲགས་ཆགས་པ་དང་།
 སྐར་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་རིག་གནས་གསར་སྐྱོན་
 ལུས་ཡོད། རྒྱ་ཆེ་བའི་པོད་ཁུལ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་དམངས་ཚོར་ཚོན་
 རིག་ལག་རྩལ་དང་རིག་གནས་ཤེས་བྱ་སྤྱོད་བྱུང་བུ་བྱུང་བུ་དེའང་
 རྟེན་མོར་གཤོག་པ་སྦྱོས་པ་རྣམས། ཁོ་ཚོར་དེར་རབས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་

༡༡། ། གཉེན་སྲིག་མཚོན་བཤད།

མཚོན།~~~~

དུས་དེ་རིང་བཟླ་ཤིས་ཉི་མ།

དུས་དེ་རིང་ཉི་མ་བཟང་པོ།

བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཉི་མ།

ཆན་གཞོན་མཉམ་འཛོམས་ཉི་མ།

དཀོན་མཚོག་གསུམ་འཛོམས་ཉི་མ།

ལུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐར་མ།

སྐམ་ཤོན་འདུས་པའི་ཉི་མ།

ལོ་ལོགས་སློན་པའི་སྐར་མ།

འོ་ལུག་འཕེལ་བའི་ཉི་མ།

བཟླ་ཤིས་ཉི་མ་ཤར་བའི་དེ་རིང།

བཟླ་ཤིས་སྐར་མ་མཚར་སྤྱད་དེ་རིང།

ང་ཆེན་པོའི་ལག་ན་དཀར་ཡོལ་བཟུང།

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གཅིག་རེ་བཤད།

མཚོན། ~~~

བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྦྱིད་འཛོམས་པར་ཤོག།
འདི་ལག་གི་ཨ་ཤིས་ཁ་བཏགས་ནི།
ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མིགས་ར་གཉིས་ལ་འབྲུལ།
ཤེས་རིག་རྣམས་ལ་ལྷན་པའི་སློབ་ཤོས་ཅན།
གནས་མཚོག་འོད་ཟེར་གནང་ལ་འབྲུལ།

མཚོན། ~~~

གནང་སྒྲུབ་མོད་ལ་ལྷགས་སྤྲོད་ཡོད།
དང་ཐོ་རྒྱན་རབས་པ་མར་ལྷ།
སྤྲུལ་མས་བདེ་ཐང་ཆེ་རིང་ཤོག།
གཉིས་པ་སྤྲུལ་ཤོན་རྣམས་ལ་ལྷ།
ལྷ་ཡུལ་འདྲ་བའི་བདེ་སྦྱིད་ཤོག།

མཚོན། ~~~

དུས་དེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་བཀྲར་ཚོགས་ཁ་ཤས་བཤད།

བཏུ་ཤིས་ཉི་མ་འོད་སྟོང་འབར་བར་ཤོག།
 བཏུ་ཤིས་སྐྱབ་ལུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག།
 བཏུ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལྷ་བ་ལྷ་བ་གཡོ་བ་ཤོག།
 བཏུ་ཤིས་དུང་དཀར་སྐད་ཚེན་བསྐྱུགས་པ་ཤོག།

མཚོན། ~~~

བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་དུས་བཟང་དེ་རིང་འདིར།
 འདྲོད་མོས་མཐུན་པ་ཉི་བཟང་འདི་སྐྱེ་ཡིན།
 གཉེན་སྲིག་མཐུན་པ་སྐར་བཟང་དེ་རིང་ཡིན།
 དཔལ་ཉམས་ལྡན་པའི་མག་པ་རྣམས་དང་འདྲ།
 མཇོས་ཉམས་ལྡན་པའི་བག་གསར་སྐྱོན་མེ་འདྲ།
 འདི་ནི་ཚོ་སྐྱོན་མའི་ལས་འཕྲོ་ཡིན།
 མེ་ཉོག་ཆ་བཞད་འདམ་ལོ་འདྲ།
 བཏུ་ཤིས་བདེ་སྦྱིད་སྦྲོན་ལམ་ཁྱོད་གཉིས་ལྟ།
 ཁྱོད་གཉིས་འོད་དང་ཉི་མ་མཉམ་དུ་འདྲ།
 མེ་ཉོག་འདབ་མ་མཉམ་དུ་འདྲ།
 ལྷ་དང་སྤྲུ་ཐང་མཉམ་དུ་འདྲ།
 ཉ་དང་རྒྱ་མཚོ་མཉམ་དུ་འདྲ།

དམྱིང་དང་རྫོད་པོ་མཉམ་དུ་འདྲ།
ཇ་དང་མར་ཚུར་མཉམ་དུ་འདྲ།
ལྷ་ཚེ་རིང་ཁྱོད་གཉིས་ལ་སྐྱབས་འཇུག་བྱེད།
ལྷ་ལོ་ར་བདག་ཁྱོད་གཉིས་ལ་རྒྱ་ལོ་ར་སྐྱོན།
ཐུགས་རྗེ་ཚེན་པོས་སྐྱོབ་རོགས་ལྷ།

མཚན། ~~~

དུས་བཟུ་ཤིས་ཉི་མ་བཟང་བོའི་ནང་།
གསེར་གྱི་རྩ་བོ་རྩ་ནང་ཡོད།
དབུལ་གྱི་ས་གདན་ཁང་ནང་བཉེངས།
ལི་ཡི་ལམ་ར་རྩ་ཚོས་ཁང་བཏགས།
ཁ་བཏགས་དཀར་བོ་ཡབ་ཡུམ་འབུལ།
བདུད་ཅི་ཚང་ནི་སྐྱ་མཁོན་འབུལ།

མཚན། ~~~

གངས་ཅན་པོ་གསེར་སེང་གེ་འདྲ།
གེ་སར་རྒྱལ་པོས་རྒྱན་དུ་སྤྱང།
རྩ་བ་བཞིན་ལྷན་པའི་པོ་གསེར་ནི།

དཔའ་བོ་ཚང་གི་མི་རྒྱུད་ཡིན།
ཡར་འགོ་ཚང་གི་མི་རབས་ཐོག་མ་ཡིན།
ཡུལ་ནི་མི་ཡིས་གཅེས་སྤྱང་དགོས།
གཡུལ་སར་འགོ་དུས་སྒོ་ཚེ་བཏན།
དྲིན་ཚེན་པ་མར་བསྐྱེན་བཀུར་བྱས།
དགའ་མ་སྤྱང་སྤྱོད་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱོས།
ཕ་བུ་སྤོང་མོ་དགའ་སྤྱོད་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱོས།
རྒྱ་ལོ་ར་རྒྱང་རྟ་ཐོབ་པའི་བཀུ་ཤིས་ཤོག།

མཚོན། ~~~

མོ་མནའ་མ་གསར་བ་སྐྱེལ་མ་འདྲ།
མ་འབྲུག་མོ་འདྲ་བའི་ཞི་འཇམ་ཅན།
ལས་བཅོམ་འབྲུས་ལྡན་པའི་དོན་གྲུབ་ཤོག།
འདི་རང་གཤིས་བཟང་བའི་མི་རྒྱུད་ཡིན།
ངལ་རྩོལ་ལ་དགའ་བའི་མི་རྒྱུད་ཡིན།
ཕྱི་མ་ན་བུ་དང་ཚ་བོ་མང།
ཕྱི་ན་རྟ་ཐོག་ར་བར་གང།
གན་བཅི་གཞོན་སྤྱོད་ཀུན་གྱིས་བསྟོད།

སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཀྱི་གསལ་རོགས་རམ་བྱེད།
མི་རྒྱུད་དར་བརྒྱ་ལོ་ར་འཕེལ།

མཚན།~~~~

དེ་རིང་བཟླ་ཤིས་གཉེན་སྟོན་འདིར།
འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་ཉི་མ་ཤར།
གཉེན་སྒྲིག་ཉེན་འབྲེལ་དང་པོ་ཡིན།
གནམ་གྱི་སྐར་མ་མགོ་ལ་ཤར།
ས་ཡི་དུས་བབ་རྒྱུན་དུ་ལྷན།
དུས་ཉེན་འབྲེལ་གཉེན་སྟོན་བབ་པོ་ནང།
བསོད་ནམས་དབང་ཐང་ཉལ་ཏུ་འཁོར།
འབྲུ་རིགས་སྐྱུ་ལས་བང་མཚོན་བཀའ།
བདེ་སྦྱིད་འཛོམས་ས་པའི་བཟླ་ཤིས་ཤོག།
ཉེན་ལུགས་སྐྱུ་ལས་བར་གའ།
ལུགས་སྐྱུ་ལས་ཐུགས་པའི་བཟླ་ཤིས་ཤོག།
ཤམ་ར་ཐུད་གསུམ་གྲལ་ལ་བཀའ།
ཡང་ཡང་འཛོམས་ས་པའི་བཟླ་ཤིས་ཤོག།